

حكيم تحليل الأطعمة وتحريم بعضها ، وبعض من أحكام النكاح ، وذلك لتعرف
ن مسؤوليات الإيمان كلها مترابطة ، فلا يصح أن نزل عملاً ونقول: هذا عمل
مبدى وذلك عمل غير مبدى .

والمؤلفون عندما يضمنون الكتب في الفقه ويخصصون أقساماً في هذه الكتب
لعبادات وأقساماً للمعاملات ، فهذا التقسيم تقسيم تصنيفي تأليفي ، لكن كل
ما يطلبه الكون لينصلح فهو عبادة لخالق هذا الكون ، بدليل أنه قال : « فاسعوا إلى
كر الله وذروا البيع » وهذا أمر . ويتلوه أمر آخر : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الأرض » .

إن الإنسان لا يتخذ أمراً ويهمل أمراً آخر ، ولكن عليه بمقتضى الإيمان أن يتخذ
لأميرين معاً ، فإن تأخر الإنسان في أي من الأمرين فهو مذنب ، لذلك يخبرنا
بجنايته - من بعد الحديث عن النعم التي أنعم بها علينا - بما أحل لنا من بيعة
لأنعام ، وبما قص علينا من الزواج من المحصنات ، ها هوذا يدخلنا إلى رحابه
الاستعداد للصلاة لأنه واجب كل النعم . ويأمرنا بالاستعداد للصلاة وأن يعد كل
أحد منا نفسه لها .

وهذا الإعداد يؤهل المسلم ليلقى الحق فقال :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بُرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَأَطْفِئُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

سبحانه يا امرنا بوضوح محدد : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد لكم من تنفيذ
عملية الوضوء .

وتعرض الآية إلى الأركان الأساسية في الوضوء . وقد يلتبس الأمر على بعض
الناس ولا يستطيع أن يميز بين سنن الوضوء وأركان الوضوء ، لأن السنن تقتضي أن
يفسل الإنسان يديه ثم يتمضمض ، ثم يستنشق الماء وهكذا . هذه هي السنن التي
تنتج بالأركان الأساسية للوضوء .

وبينا الحق أركان الوضوء الأساسية بقوله : « فاغسلوا وجوهكم » والغسل
يتطلب إسالة الماء على العضو وأن يقطر منه الماء بعد ذلك . والمسح هو اللبس بالماء
لهيبب العضو ولا يتقطر منه الماء ، إنه مجرد بلولة بالماء . والحق سبحانه وتعالى حينما
تكلم في هذه الآية عن الوضوء ، تكلم عن أشياء تفصل وعن شيء مسح . فالأمر
بالغسل يشمل الوجه واليدين إلى المرافق والرجلين إلى الكعبين . والأمر بالمسح
يشمل بعض الرأس . والغسل قد يكفي مرة أو اثنتين أو ثلاثا ليتأكد الإنسان تماما
من الغسل ، ولكن إذا كانت المياه قليلة فيكفي أن يغسل الأجزاء المطلوبة مرة وأن
يتأكد أنه قد غسل المساحات المطلوبة .

إن الزيادة على المرة الواحدة إلى ثلاث مرات أمر مسنون لا واجب وغسل الوجه
معروف تماما للجميع ، فالوجه هو ما به المواجهة . والمواجهة تكون من منبت الشعر
إلى الذقن ، وتحت منتهى الحية وهما العظمان اللذان تثبت عليها الأسنان السفلى ،
هذا في الطول ، وفي العرض يشمل الوجه ما بين شحمتي الأذنين . ولا أحد يختلف في

تجديد الوجه ، ولذلك أطلق الحق الوجه ولم يعبه بغاية ، فلم يقل : اغسل وجهك ، كذا إلى كذا ؛ ولكنه أمر بغسل الوجه ، فلا اختلاف في مدلول الوجه لدى الجميع . والكل متفق عليه ، هذا إذا ما بدأنا بالفروض الأساسية . لكن إذا ما بدأ بالسنن فنحن نفضل الكفين إلى الرسغين أولاً ثم نتضمن وتنتش .

وبعض العارفين بالله يقول عن هذه المقدمات التي هي من السنن : إنها لم تدر اعتباراً ؛ لأن تعريف الماء هو : السائل الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة ، ولا تغير أي وصف من هذه الأوصاف يكون السائل قد خرج عن المائية . فساعة تأه الماء يديك ستطمن على لون الماء ، وتعرف أنه لا لون له ، وعندما تنمضض غان تطمن إلى أنه لا طعم له ؛ وعندما تنتش فانت تطمن على أن الماء لا رائحة له . وبذلك تطمن إلى أن الماء الذي تستعمله في الوضوء يكون قد استوفى الأوصاف . أن تبدأ في غسل المطلوب من أركان الوضوء التي يطلبها الله ، والسنة تقدمت هنا على الأركان لحكمة هي أن توفر للإنسان الثقة في الماء الذي يتوضأ منه . وبعد ذلك يفضل الإنسان الوجه من منابت شعر الرأس وتحت منتهي لحية وذلك طويلاً وما يبر شحمي الأذنين عرضاً .

وبعد غسل الوجه قال الحق : « وأيديكم إلى المرافق » وميز الحق هنا الأيدي بتجديد المساحة المطلوب غسلها بأنها إلى المرافق ، أي أنه زاد غاية لم توجد في الوجه ، ولكن جاء الأمر بغسل اليدين إلى المرافق ؛ لأن اليد تطلق في اللغة ويراد به الكف ، مثال ذلك في حكم الحق على السارق والسارقة :

﴿ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾

(من الآية ٢٨ سورة المائدة)

وتطلق اليد أيضاً ويراد بها الكف والمساعد إلى المرفق . وتطلق اليد أيضاً ويراد به إلى الكف . فليد ثلاث إطلاقات . ولو أن الحق قد أمر بغسل اليد ولم يحدد الغسل بـ « إلى المرافق » لغسل البعض كفيه فقط ، وغسل البعض يديه إلى المرافق ولغسل البعض يديه إلى الكفوين ؛ ولأن الحق يريد غسل اليد على وجه واحد محدد لذلك قال : « وأيديكم إلى المرافق » .

إذن فساعة يريد الحق شيئاً محديداً ، فهو يأتى بالأسلوب الذي يحدده تحديداً بقطع

الاجتهاد في هذا الشيء . وكلمة « إلى » تحدد لنا الغاية ، كما أن « من » تحدد
الابتداء ، ولكن هل تدخل الغاية هنا أم لا ؟ هل تدخل المرافق في الفصل أم لا ؟
إن « إلى » قد تدخل الغاية ومرة أخرى لا تدخل الغاية .

فمثال إدخالها الغاية قوله تعالى :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَمَرَ بِصَدَقَتِهِ تَبْلَاغًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
بَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾

(من الآية ١ سورة الإسراء)

هل أمرى الحق برسوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ولم يدخله ؟
لا أحد يعقل ذلك . إن « إلى » هنا تقتضي أن تدخل الغاية ، لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم كان قد ذهب إلى المسجد الأقصى بمراد الإسراء إليه والدخول والصلاة
فيه . ويقول سبحانه :

﴿ ثُمَّ أَمَمُوا الْقِبْلَةَ إِلَى الْبَيْتِ ﴾

(من الآية ١٨٧ سورة البقرة)

فهل يدخل الليل في الصيام ؟ لا ، لأننا لو أدخلنا الليل في الصوم لصار في
الصيام وصلاً أى نصل الليل بالنهار صائمين . إذن نعم « إلى » تحيد الغاية تدخل
مرة ، ونجدها لا تدخل مرة أخرى . واختلف بعض العلماء حول المرفق هل يدخل
في الفصل أو لا ؟ وصار في عموم الاتفاق أن يدخل المرفق في الفصل احتياطياً ؛ لأن
أحداً لا يستطيع تحديد المرفق من أين وإلى أين . ونعرف أن هناك احتياطات
للتفعل ، فمرة نحتاط بالانواع ومرة نحتاط بالتضييق .

مثال ذلك عندما نصل في البيت الحرام . ونحن نعرف أن الكعبة بناء واضح
الجدران ، وبجانب جدار من جدران الكعبة يوجد الحطيم وهو حجر إسماعيل وهو
جزء من الكعبة يحيطه قوس . وعندما يصل إنسان حول الكعبة ، هل يتجه إلى
الحطيم أم إلى بناء الكعبة ؟ لأنه مقطوع بكعبته ، والاحتياط هنا احتياط بالنقص ،
فتوجه إلى الكعبة وهي البناء العالى فقط ، ولكن عند الطواف . فإننا نطوف حول

الكعبة والخطيم « أى أن الاحتياط هنا يكون بالزيادة » لأننا إذا ما طعنا حتى « وراء المسجد فهو طواف حول البيت الحرام .

إذن فالاحتياط يكون مرة بالنقص ومرة بالزيادة . وفى مجال الوضوء يكون غسل المرافق هو احتياط بالزيادة ؛ ذلك أن « إلى » تكون الغاية بها مرة داخلية « وم تكون الغاية بها غير داخلية .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : « وامسحوا برؤوسكم » الأسلوب هنا يختلف ؛ فالمطلوب هو المسح . كان المطلوب أولاً هو الفسل للوجه ع اطلاقه ؛ لأنه لا خلاف على الوجه ، ثم غسل اليدين إلى المرافق ، ونم تحديد الغا لأن الحق يريد الفسل لليدين على لون يقطع الجدل والاجتهاد فيه . ولو قال الحق « امسحوا برؤوسكم » مثلها قال : « اغسلوا وجوهكم » لما كان هناك خلاف . لك لو قال : « امسحوا بعض رؤوسكم » فهل يوجد خلاف ؟ نعم فذلك البعض يحدد . ولو قال : « امسحوا ريع رؤوسكم » فهل يوجد خلاف ؟ نعم قد يوج خلاف لأن تحديد الربع عسير وشاق .

لذا إذا اختر الحق هنا هذا الأسلوب « امسحوا برؤوسكم » مع أن فى الأ أساليب كثيرة ، منها أسلوب مجرد عن الغاية ، وأسلوب موجود به الغاية ، وه الأسلوب لا هو مجرد ولا هو موجود به الغاية ؟ وقال الحق : « امسحوا برؤوسكم ولنا أن نبحث عن كيفية استعمال حرف (الباء) التى تسبق « رؤوسكم » . إن « الباء » فى اللغة تأتى بمعان كثيرة . قال ابن مالك فى الألفية :

بالباء استمعني وهذا عوض الصق

ومثل « مع » و « من » و « عن » بها انط ومقصود بها أن نعطي الحرية للمشرح ؛ لأن الباء تأتى بمعان كثيرة ، للاستعا مثل : كتبت بالقلم ، ولتعمدية الفعل اللازم نحو : ذهبت بالمريض إلى الطبيب ولتعمييض مثل : اشترت القلم بعشرين جنيتها ، والالتصاق نحو : مررت بخالد ، وتأى بمعنى « مع » مثل : بعنت البيت بأثاثه أى مع أثاثه ، وبمعنى « من مثل : شرب بماء النيل أى من ماء النيل « وبمعنى « عن » مثل قوله تعالى : « سائل يعذاب واقع » أى عن عذاب واقع ، وتأى أيضاً للظرفية نحو : ذهبت إ

فلان بالليل أى فى الليل ، وتكون للبيبة نحو : باجتهاد محمد منح الجائزة أى بسبب اجتهاده ، إلى غير ذلك من المصاحبة نحو : « فسبح بحمد ربك » أى سبح مصاحباً حمد ربك .

إن الذى يقول : امسحوا بعض رموسكم ولوشعرة ، فهذا أمر يصلح ويكفى وتسعفه الباء لغة ، والمسح يقتضى الإلصاق ، والآلة الماسحة هى اليد . وهناك من يقول : نأخذ على قدر الأداة الماسحة وهى اليد أى مسح مقدار ربع الرأس .

إذن كل حكم من هذه الأحكام يصلح لتنفيذ حكم مسح الرأس ، ولو أن الله يريد بها على لون واحد لأوضح ما أراد ، فإن أراد كل الرأس لقال : « امسحوا رموسكم » كما قال : « فامسحوا بوجوهكم » ، وإن كان يريد غاية محذرة ، لحدد كما حدد غسل اليدين إلى المرفقين . ومادام سبحانه قد جاء بالباء ، والباء فى اللغة تحتل معان كثيرة ، لذلك فمن ذهب إلى واحدة منها تكفى ، لأن أى غاية محتملة بالباء أمر صحيح .

والأمر هنا أن يفهم كل منفذ لحكم محتمل ألا يُنْطَىء الحكم الآخر . بل عليه أن يقول : هذا هو مقدار فهمي لحكم الله . والله ترك لنا أن نفهم بمذلول الباء كما أرادها فى اللغة . وقد خلقك الحق أيها الإنسان مقهوراً لأشياء لا قدرة لك فيها ، كحركة الجوارح ، وكالأشياء التى تصيب الإنسان كاللوث .

إن هناك أشياء أنت غير فيها ، ولذلك كان تكليف الحق لك مبنيًا على هذا ، ففى أشياء يقول لك : « افعل كذا » أو « لا تفعل كذا » وفى أشياء أخرى يترك لك حرية التصرف فى أداؤها . وذلك حتى يتسق التكليف مع طبيعة التكوين الإنسانى . فلم يُصَّب الله الإنسان فى قالب حديدى . ولنا فى سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة ، هذا الرسول الذى أوكل إليه الحق إيضاح كل ما غمض من أمور الدين ، فقال له الحق :

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْتَبِينَ لِلنَّاسِ مَا تُرَىٰ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

(من الآية ٤١ سورة النحل)

وحينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فى غزوة الأحزاب التى قال عنها الحق :

﴿ هَٰذَا آيَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَزُكِّرُوا بِهَا إِلَّا شَرِيفًا ﴾

(سورة الأحزاب)

هذه المعركة كانت قاسية ، حرك الحق فيها الريح وتفرق فيها أعداء الإسلام ، سرف الحق الأحزاب ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . وكان من نروض أن يرتاح المؤمنون المقاتلون . لكن قيل أن يخلعوا ملابس الحرب جاء بريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : أوقد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ : نعم : فقال جبريل : فما وضعت الملائكة السلاح بعد ، وما رجعت الآن من طلب القوم ، إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة فإن عاهد بهم فمزلزل بهم . فد (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنا فأذن في ناس : « لا يصلون أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في طريق ، فقال بعضهم لا نصل حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصل لم يرد منا ذلك كبر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعتف أحدًا منهم »^(١) .

هي مسألة كبرى إذن . والتزاما بأمر النبوة خرج الصحابة إلى مواقع بني قريظة . نادت الشمس تغرب وهم في الطريق : وانقسموا إلى قسمين : قسم قال : مستغيب الشمس ولم نصل العصر فلنصله قبل أن تغيب الشمس . وقال القسم الثاني : لقد رنا النبي ألا نصل العصر إلا في بني قريظة ، ولن نصله إلا هناك وإن غابت الشمس . وصل القسم الأول ولم يصل القسم الثاني .

وعندما ذهبوا إلى المشرق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له الأمر لم ي ب على أي جانب منهم شيا ، وأقر هذا وأقر ذلك . وتلك فطنة النبوة ، فالتبى لى الله عليه وسلم يعلم أن كل حدث من الأحداث يتطلب زمانا ويتطلب مكانا ، فحين صلوا نظروا إلى عنصرية الزمن ، وخافوا أن تغيب الشمس قبل ذلك . فحين لم يصلوا نظروا إلى عنصرية المكان فلم يصلوا العصر إلا في مواقع قريظة . وأقر رسول الله الأمرين معا .

إن هذا يدلنا على أن هناك أشياء يتركها الحق قصدا دون تحديد قاطع لأنه بجها ، أى لون ، مثال ذلك أن فعل من مسح ريع رأسه في الوضوء جائز ، وفعل من مسح رأسه كلها جائز ، وجاء الحق بالياء الصالحة لأى وجه من وجوه مسح الرأس ،

(روى البخاري في صلا الحرف وفي الفتاوى .

وكذلك شأن الخلافات في الأمور الاجتهادية . وإذا كانت القاعدة الشرعية تقول : « لا اجتهاد مع النص » فهذا لا يكون إلا مع النص الذي لا يحتمل الاجتهاد .

وليس كل التشريع هكذا ؛ لأنه سبحانه أوضح ما لا يحتمل الاجتهاد ، وأوضح ما يحتمل الاجتهاد ؛ وحينما كلف الله عبده الإنسان بتكليفات ، إنما كلفه بما يتناسب وتكوينه ، وكما أن تكوين الإنسان فيه أشياء هو مقهور عليها . فهناك الأحكام التي لا إختيار له فيها ، وهناك أمور اختيارية ، وما وصل إليه المجتهد هو حق وصواب يحتمل الخطأ ، وما وصل إليه غيره خطأ يحتمل الحق والصواب . وكل ما وصل إليه طرف من الاجتهاد حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب من صل العصر قبل أن يصل إلى أرض بني قريظة ، وصوب كذلك من صل العصر بعد أن وصل إلى مواقع بني قريظة . فالرسول - صلى الله عليه وسلم - اعتبر فعل كل فريق منهما صواباً .

ويقول الحق من بعد الأمر بمسح الرأس : « وأرجلكم » . وكان سياق النص يقتضي كسر اللام في « أرجلكم » ولكن الحق جاء بالأرجل معطوفة على غسل الرجلين . واليدين . وغير معطوفة على « برءوسكم » وهذا يعني أن الرجلين لا تدخلان في حيز المسح ؛ إنما تدخلان في حيز الغسل .

وبنه الحق بالحركة الإعرابية على أنها ليست معطوفة على الجزء المصرح بمسحه ، ولكنها معطوفة على الأعضاء المطلوب غسلها . ولم يأت الحق بالممسوح في جانب والمغسول في جانب ليدل على أن الترتيب في هذه الأركان أمر تعبدى وإلا لجاء بالمغسول معا والممسوح معا ، ويحدد الحق أيضاً غسل الرجلين إلى الكعبين : « وأرجلكم إلى الكعبين » . والرجل تطلق على القدم ، وتطلق على الساق إلى أصل الفخذ . ويريد سبحانه غسل الرجلين محدوداً إلى الكعبين .

وحق نعلم أن هذه مسائل تعبدية ؛ عرفنا أن اليد تطلق على الكف ، ومن أطراف الأصابع إلى الكتف يطلق عليه « يد » أيضاً ، والمرفق في اليد هو الحد الوسط ، و« الكعبين » هو الحد الأول في الساق ؛ لأن الوسط بعد الساق هو الركبة . إذن . ترتيب المسألة في اليدين كف ومساعد وعضد ؛ والمرفق في وسط اليد ، وفي الرجلين يقف الأمر عند الحد الأول وهو الكعبان . هي - إذن - مسألة تعبدية وليست مسألة نياسية .

وبين الحق لنا أنه إذا أراد أمراً بدقة فهو يعدده بلا تدخل أو خلاف . أما إذا جاء من غير واضح فهو إذن منه سبحانه أن نجته فيه لنشعر أن لنا بعض الاختيار في من ما تعبدنا الله به ، وكله داخل في مرادات الله ، لأن إيراد النص - شاملاً - لكل نهومات هو إذن بهذا المفهوم وإذن بذلك المفهوم .

« فافعلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق واسحوا برموسكم وأرجلكم إلى كعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا » . إن الوضوء شرع لغير الجنب . أي أنه لمن يحدث إذا أصغر . وهناك فرق بين إخراج ما ينقص الوضوء وهو ما يؤذى ، وبين إخراج يمنع ، فإزالة الخبي أو حدوث الجراح يقتضي الطهارة بالافتسال . ونعلم أن إنسان حين يستمتع بطعام ، أو يستمتع برائحة ، أو بأي شيء هو محدود بوسيلة استمتاع به ، أما الاستمتاع بالجراح فلا يعرف أحد بأي عضو أدرك لذته . وهي مالة معقدة إلى الآن . ولا يعرف أحد كيف تحدث ، مما يدل على أن جميع ذوات تكوين الإنسان مشتركة فيها . ومادام الأمر كذلك فالطهور يقتضي أن يسل إنسان كل جسمه :

« وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من نائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وبأيديكم » .

وقد يقول قائل : أليست « لامستم النساء » كالجنابة ؟

ونقول : إن الذي يحس هنا هو حكم ثان يوضح لنا ما يتوب عن المياه ، لأن الحق لبعبادة لا تسقط عن المكلف أبداً ، لذلك لن يكلفه شيء قد لا يجده ، فقد يجد الإنسان المياه ، وعليه إذن بالتيمم ، لأن الصلاة عبادة لا تسقط أبداً عن كلف حتى في حالة مرضه الذي لا يستطيع أن يحرك معه أي عضو من جسمه . هنا منح سبحانه للمريض أن يصل جالساً ، أو مستلقياً أو يصل بالإيماء برأسه ، أو على بأحد أبع عينيه ، وحتى مريض الشلل عليه إجراء خواطر الصلاة وأركانها على : « لأن فرض الصلاة عبادة لا تسقط أبداً عن الإنسان مادام فيه عقل .

إننا نعرف أن الصلاة هي الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي يتطلب استدامة ، فيكفي المرء أن يقول الشهادة مرة واحدة في العمر ، ويسقط الصوم عن

الإنسان إن كان مريضاً ، ويضع غيره ، أو يؤديه في أوقات أخرى إن كان مريضاً مرضاً مؤقتاً أو على سفر . وقد لا يؤدي الإنسان الزكاة لأنه فقير ، وكذلك الحج لا يجب على من لم يملك الاستطاعة من مال أو عافية ، ولا تبقى من أركان الإسلام غير الصلاة فإنها لا تسقط أبداً .

إن عظمة الصلاة توضحها كيفية تشريعها ؛ لأن تشريعات أركان الإسلام كانت بالوحي ، أما تشريع الصلاة فقد جاء وحده بالمباشرة ولم يقل الله لجبريل : « قل للنبي التكليف بالصلاة » . بل استدعى الله النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكلفه بالصلاة .

وقلنا من قبل - والله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان أن يقدم أمراً لمرءوسيه ، فالموضوع قد يأخذ دوره في الأوراق اليومية التي تنزل منه إليهم . أما إذا كان الموضوع مهماً فهو يتصل بالقائد التنفيذي للمرءوسين ويوضح مدى أهمية الموضوع ، أما إذا كان الموضوع غاية في الأهمية فالرئيس يستدعي القائد التنفيذي للمرءوسين ويبلغه أهمية الموضوع . إذن فكيفية إنزال التكليف تكون على قدر أهمية الموضوعات فما بلنا - إذن - بركن استدعى الله فيه محمداً إلى السماء ليكلفه به ؟

وقد رأينا أن بعض التكليفات تحيى إلى رسول الله بالإلهام أن يفعله ، وبعضها جاء بالوحي من جبريل أن يفعله ، أما الصلاة فقد فرضها الله عندما استدعى محمداً إلى السماء إلى الرفيق الأعلى وفرض الله عليه الصلاة بالمباشرة ، وعلى أمة محمد أن تؤدي هذا الفرض خمس مرات في اليوم ، ولا تسقط أبداً . ولذلك جعلها الحق فارقة بين المسلم والكافر ، إن المسلم ساعة أذان الصلاة يقوم إلى الصلاة ، وهي استدعاء من الخالق لمن خلقه ليحضر في حضرته كل يوم خمس مرات . وأنت حر بعد ذلك ألا تبرح لقاء ربك ، ولا يمل الله حتى يمل العبد .

وإياكم أن تجعلوا للزمان مع الله تخبطاً ؛ فتقولوا : هذا للعمل والضرب في الأرض ، وذلك لذكر الله ؛ فمع ضربكم في الأرض لتبتغوا من فضل الله ، إياكم أن تنسوا الله ؛ لأن ذكر الله أمر دائم في كل حركة يقصدها الإنسان لمهارة هذا الوجود ، وقد أراد الحق منا بوجودنا أن نعبد وحده لا شريك له :

﴿ وَإِلَىٰ مُودِ آخِصِّمْ مَبُتًّا ۖ قَالَ يَقَوْمُ أَاعْبَدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۝﴾

(سورة هود)

إذا فكل ما يؤدي إلى عبادة الكون والارتقاء به هو أمر عبادي ، ونحن سبحانه وتعالى يربط « العبادة » الاصطلاحية في اللغة بحركة الحياة كلها . ونجد مثالا لذلك حينما تكلمنا في سورة البقرة عن الأسرة كما جاء في قوله تعالى :

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ إِنْ طَلَقْتَ الزَّيْزَةَ مَا رَ تَمَسُّهُنَّ أَوْ تَمَسُّوا مِنْ قَرْبَةٍ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِمِ قُدْرَهُ ۚ وَعَلَىٰ الْفَقِيرِ قُدْرُهُ ۚ مَتَّعَا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ بِعَتْهُنَّ أَلْفَىٰ بِحَبْلٍ ۚ فَكُنَّ حُرًّا مَسْكِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

(سورة البقرة)

ذلك أمر الدنيا ومصالح الأسرة . وهو كلام في شئون تنظيم الأسرة ، ثم ينتقلنا من بعد الكلام في تنظيم الأسرة إلى أمر نفوذ عنه إنه العبادة وهو قوله الحق :

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝ فَلَمَّا نَضَعُ فَرَاجَ الْأُزُجَّانَا فَإِنَّمَا لَكُمْ فَادَىٰ كُرُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ مَا لَكُمْ تَكُونُوا تَعْلُونَ ۝﴾

(سورة البقرة)

ثم يعود بعد ذلك إلى شئون تنظيم الأسرة فيقول سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَنكَ وَيَتَّبِعُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَرَمِ خَيْرٌ

(من الآية ٢٤١ سورة البقرة)

﴿ فَرَاجٍ ۝﴾

إذن فقد أخرجنا من كلام في نظم الأسرة إلى الصلاة ، ثم عاد بنا مرة أخرى إلى نظام الأسرة حتى تتداخل كل الأمور لتكون عبادة متناسكة متحدة فلا تقول : « هذه عبادة وتلك ليست عبادة » ، وأيضاً ؛ لأن الكلام في الصلاة وسط كلامه عن أمور الأسرة ينهنا : إذا ذهبت إلى الصلاة فرجاً هذات الصلاة من شيرة غضبك وحملك ونزلت عليك مكنة تعينك ألا تنسى الفضل بينك وبين زوجك .

في هذه السورة - سورة المائدة - صنع الحق معنا مثلما صنع في سورة البقرة ؛ فيبعد أن تكلم في أشياء ونص علينا أمر النعمة ، ما هوذا يدخل بنا إلى رحاب المنعم ، إلا إنه سبحانه لم يدخلنا على المنعم إلا بتهيئة طهورية . طهارة أبعاض ؛ كالوضوء بأن تغسل الوجه وتغسل اليدين إلى المرفقين وتمسح على الرأس وتغسل الرجلين إلى الكعبين . وأحكم في أشياء وترك للاجتهاد مدخلاً في أشياء ، أحكمها في ثلاثة ؛ غسل الوجه ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، لكنه حينما تكلم عن الردوس لم يقل : « امسحوا ردوسكم » ، ولا : « امسحوا رءوسكم » ، ولا « امسحوا بعض ردوسكم » مما يدل على أن المجتهد أن يفهم في « الباء » ما يتيحه اللغة من « الباء » . إذن أعطانا الحق أشياء محكمة وأشياء للاجتهاد . وبعد طهارة الأبعاض بذكرنا بطهارة البدن من الجناية .

ونلغث إلى الكلام الذي تقدم حيث لورد الحق فيه ما أحل لنا من بهيمة الأنعام من طعام وشراب . ثم تكلم في النكاح حتى أنه وسع لنا دائرة الاستمتاع ودائرة الإنسل بأن أباح لنا أن نتزوج المكاتبات ، ولنا هنا توسيع لرقعة الزواج فلم يقصر الزواج على المسلمات .

ولما كان الطعام الذي أحله الله يشأ عنه ما يخرج منا من بول وغائط ، والنكاح الذي أحله الله يغير كيمياء الجسد ؛ لذلك جعل الله الوضوء لشيء ، والجناية لها شيء آخر ؛ فمن الطعام ينشأ الأخبثان ، وعن الجناح أو خروج المني ينشأ الحدث الأكبر ؛ فكان ولا بد بعد أن يتكلم عن طهارة الأبعاض في الحدث الأصغر أن يتكلم عن التطهير الكلي في الحدث الأكبر ؛ فقال : « وإن كنتم جنباً فاطهروا » .

الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نستديم اتصالاتنا به ولم يشأ أن يجعل الوسيلة للصلاة بأمر الماء فقط ؛ لأننا قد نفقد الماء وقد يوجد الماء ولا نقدر على استعماله ؛

فلم يشأ الحق أن يقطع الصلة بأن يجعل الرسيطة الوحيدة للتطهر هي الماء ، فأوجد وسيلة أخرى . فإن فقدت الماء أيها الإنسان فلا بد أن تدخل إلى لقاء الله بنية تطهير آخر وهو التيمم . هذا أمر لا يفقده من عاش على الأرض . إذن فعندنا تَطَهَّرْ بالماء وعندنا تَطَهَّرْ بالتراب . لذلك يقول سبحانه :

« وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا » فإن كان الإنسان مريضاً لا يقدر على استعمال الماء ، أو كان على سفر ولا يجد الماء ، أو جاء أحد من الغائط ، أى من قضاء الحاجة في مكان غريب وهو الرطب ، المنخفض من الأرض ، وكانت الحرب قد بدأ تفضل ذلك حتى لا يراهم أحد ويكونوا في ستر ، رجالاً أو نساء ، وحتى بعد ملامسة النساء . إن لم يجد الإنسان بعدها ماء فالتيمم هو البديل ، وإياكم أن تقولوا إن الماء هو الوسيلة الوحيدة للتطهر ، فقد جعل للماء أيضاً خليفة وهو التراب . والتراب أوسع دائرة من الماء . فكانه سبحانه وتعالى يريد أن يديم علينا نعمة اللقاء به . ولكي يديم علينا نعمة اللقاء به جعل للماء - الذي يكون محصوراً - خليفة وهو التراب وهو غير محصور .

ولا نريد أن ندخل في متاهات الخلاف عن الطهارة من ملامسة النساء ، بين اللبس واللامسة ، فاللمس لا يقتضي المفاعلة ، أما اللامسة فتقتضي المفاعلة . واقتضاء المفاعلة ينقل المسألة من مجرد اللمس إلى معنى آخر هو الجماع .

وفي حالة الجنابة وعدم وجود الماء فالتيمم هو البديل « فتيمموا صعيداً » وه الصعيد « هو ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض بحيث لا تدخله صناعة الإنسان كالتراب والحجر ، لكن الطوب الأحمر (الأجر) الذي تصنعه نحن فليس من الصعيد الصالح للتيمم ، لأن صنعة الإنسان قد دخلته .

والأركان المفروضة في طهارة الأبعاض أربعة ، أما طهارة الجسم فهي طهارة واحدة تشمل كل الجسم . وفي حالة التيمم جعل الحق الطهارة استعداداً للصلاة عوضاً عن الوضوء بمسح الوجه واليدين ، وكذلك في الطهارة من الجنابة . ونلاحظ أنه سبحانه جاء بالمسح في الوضوء على بعض من الرأس كإيناس متقدم ، وذلك حتى يكون لنا إلف بالمسح حينما نتيمم .

« فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » وجعل الحق الطهارة بالماء أو التراب إزالة للحرج ، فالإنسان الذي لن يجد ماء سيقع في الحرج بالتأكيد ؛ لأنه يريد أن يصل ولا يجد وسيلة للطهارة . وإذا كان عنده القليل من الماء ليشرب فهل يتوضأ أو يستلجم الحياة ويبقى على نفسه بشرب الماء ؟ . ولا يريد الله أن يُعنت خلقه ولا أن يوقعهم في الحرج ، بل يخفف عليهم وجعل عنصر التراب يكفي كبديل للماء . « ولكن يريد ليطهركم » .

وليك أن تفهم أن الطهارة هي للتنظيف ؛ لأن معنى الطهارة لو اقتصر على التنظيف لكانت الطهارة بالماء فقط ، فلماذا إذن تمسح وجوهنا بالتراب ؟ إن هذا يوضح أن الطهارة غير النظافة ، فلو قال قائل : سأتنظف نفسي بماء الكلورينا . نقول له : لا . ليس هذا هو المطلوب . والله لا يطلب نظافة بهذا المعنى ، ولكن يطلب التطهير . والتطهير يكون بشرط من تدخل عليه . وهو الله سبحانه . وقد وضع الحق لذلك أمرين : إما بالماء وإما بالتراب . فالطهارة تجعل المرء صالحاً ليستقبل ربه على ضوء ما شرع به . والذي يضع الشرط لذلك هو الله وليس أنت أيها العبد . وسبحانه قد أوضح أن العبد يكون طاهراً بالماء أو بالتراب ، وبهذه الطهارة يكون صالحاً لاستقبال الله له . وأحد الله الإنسان في قربه منه إلى أصل إيمانه وهو الماء والتراب .

« ولهم نعمته عليكم » والإنسان ممنور بنعم كثيرة . فهب أن إنساناً غاب عنه أبوه لكن خير الأب يصله كل يوم من حال وطعام وشراب ووسائل ترفيه ، وبذلك يأخذ الإنسان نعمة الغاية من وجود أب له . ومع ذلك يشاق هذا الإنسان المستمتع بنعمة والده الغائب إلى أن يكون مع والده ، هذا هو تمام النعمة بين الأب والابن وكلاهما مخلوق لله ، فما بالنا بنهام النعمة من الخالق لعباده ؟

إن العبد الصالح يتمنى أن يرى من أنعم عليه ؛ لذلك وضع الحق شرط الطهارة للقاءه . وعندما يحضر الإنسان لحضرة ربه بالصلاة ويكبر : « الله أكبر » فهو منذ تلك اللحظة يوجد في حضرة الله . وإذا كانت الفيوضات تتجلى على الإنسان من نعمة مخلوق مثله سواء أكان أخاً أم أياً أم قريباً وهي نعمة مادية يراها الإنسان سواء أكانت طعاماً أم شراباً أم لباساً . فما بالنا بفيوضات النعم الخالق الذي أنعم على

الإنسان ، إنها فيوضت من غيب ، فكرمه لك غيب كالأعتدال في المزاج والعافية ورضا النفس وسمو الفكر .

إذن فقول الحق : « وليتم نعمته عليكم » أي أنكم عشتُم قبل ذلك مع نعمة النعم ، وسبحانه يدعوكم إلى لقاء النعم ، ذلك تمام النعمة . وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - إنا نجد الابن ينتظر إلى هدايا الأب الغائب ويقول : أنا لا أريد هذه الأشياء ولكنني أريد أبي .

إن تمام النعمة - في المستوى البشري - أن يرى الإنسان المنعم عليه وهو إنسان مثله ، أما تمام النعمة على المخلوق من الخالق فيستدعي أن يتطهر الإنسان بما حده له الله وأن يصل فيلقى الله .

« وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » ساعدة نسمع : أنا فعلت ذلك وذلك لعلك تشكر ، فهذا يعني أنك إن فعلت ما أمرك به نستجد أمراً عظيماً . والأمر الطبيعي يقتضي أن تشكر عليه كأن ما فعله الله للإنسان يوجب عند الإنسان نعمة أخرى لا يمكن أن يستغنيها إلا بالشكر ، مثلما قال الله :

﴿ وَاللَّهُ أَتَرَجَحُكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَمْهِتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

(سورة النحل)

إن السمع والأبصار والأفئدة هي منافذ الإدراك . وما دام الحق قد خلقنا ولا نعلم شيئاً ، وجعل لنا أدوات الإدراك . وأوضح : أنا خلقت لك هذه الأدوات للإدراك لعلك تشكر ، أي تلمح آثارها في نفسك مما يرى عندك ملكة الإدراك للمدركات .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثْلَ مَا الَّذِي

وَأَتَقَكُم بِذِيَادِ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمُذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

والإنسان أن يسأل : وما هو الذكر ؟ الذكر هو حفظ الشيء أو استحضاره ، فإذا كان حفظ الشيء فهو حفظ لذاته ، لكن الاستحضار يكون لمعنى الشيء . إذن فهناك فرق بين حفظ الشيء واستحضار الشيء ، هذا هو معنى الذكر . وقد يكون الذكر بمعنى القول ؛ لأنك لا تقول الشيء إلا بعد أن تستحضره . ولذلك نجد في تكوين الجهاز العصبي الأعلى ذاكرة ، وحافظة ، وخيلة .

ومن عجيب أمر التكوين الخلقى أن تمر أحداث على الإنسان في زمن مضى ولا يذكرها الإنسان لمدة طويلة تصل إلى سنوات ، ثم يأتي للإنسان ظرف من تدهاى المعاني فيذكر الإنسان هذا الشيء الذى حدث منذ عشرين عاماً .

إذن فالشيء الذى أدركه الإنسان منذ عشرين سنة على سبيل المثال لم يذهب ، ولو ذهب ما ذكره الإنسان ، لكنه غاب فقط عن الذهن عشرين عاماً أو أكثر ؛ فلما تداعى المعاني تذكره الإنسان . ومعنى ذلك أن هذا الشيء كان محفوظاً عند الإنسان وإن توارى عنه مدة طويلة .

فالذاكرة - إذن - معناها أن يستدعى الإنسان المحفوظ ليصير في بؤرة شعوره . مثال ذلك : حادث وقع بين إنسان وآخر منذ أكثر من عشرين عاماً . ونسى الإنسان هذا الحادث . فلما التقى بصديقه ، وجلسا يتذاكران الماضى تذكر الصديق الحادث الذى حدث له منذ أكثر من عشرين عاماً .

إذن فالحادثة لم تذهب من الذاكرة ، ولكنها محفوظة موجودة في حواشى الشعور البعيدة ، وكلما بعد الإنسان في الزمن يبدو وكأنه نسى الحادثة ، لكن عندما يأتي تداعى المعاني فالحادثة تأتي في بؤرة الشعور . فإذا ما جاءت في بؤرة الشعور من حواشى الشعور حيث مخزن الحافظة ، يتذكرها الإنسان . وهذه هي قوة الخالق جل وعلا .

وقد يسجل أحدنا على شريط تسجيل بعضاً من الكلام . ومن بعد ذلك يجب أن يسجل كلاماً آخر على الشريط نفسه فيمسح الكلام الذي سجله أولاً ، ولكن ذاكرة الإنسان تختلف ، فساعة تأتي المسائل في بؤرة شعوره فالإنسان يتذكرها . وإذا ما جاءت مسألة أخرى بعدها فلا بد أن تترجح المسألة الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور ؛ لأن بؤرة الشعور لا تستقبل إلا خطراً واحداً ، فإن شغلت بؤرة الشعور بخاطر آخر فهي تحفظ الخطر الأول في حواشي الحافظة . ولا يمسح خاطر خطراً آخر . فإن أراد الإنسان أن يستدعي الخطر القديم ، كان ذلك في مقدوره . وهذا هو الفرق بين تسجيل الحقائق وتسجيل المخلوق .

وبعد ذلك نجد أن التذكر يكون للمعاني ، فالذي يخزن في ذاكرة الإنسان ليس أجراماً ، فلو كانت أجراماً لما وسعها المخ . ولهذا فالمعاني لا تتراحم فيه ، بل تتراكم بحيث إذا ما جاء نداعى المعاني فالإنسان يتذكر ما يريد أن يذكره ، وذلك لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان المخ من صنع الخالق الأعل . وما دامت المعاني ليس لها حيز فالإنسان يقدر على حفظها في الذاكرة .

الإنسان قد يجلس ليتذكر أسماء الجبال في العالم فيقول : من جبال العالم قمة « إفريست » ، وجبال « الهالايا » ، وجبل « أحد » وجبل « ثور » . وساعة يتذكر هذه الأسماء فهو يتصور معانيها ، فالوجود في ذهن الإنسان معاني هذا الكلمات وليس أجرام هذه الكائنات ، لذلك فلا تراحم أبداً في المعاني بل تظل موجودة ومختزنة في الذاكرة وحاشية الشعور .

وإياكم أن تفهموا أن إنساناً يملك من الذكاء ما يحفظ به الشيء من مرة واحدة : وآخر أقل ذكاء يحفظ بعد قراءة الشيء مرتين ، وثالثاً يحفظ عن ثلاث مرات لا ؛ لأن الإنسان يملك ذهناً كألة التصوير يلتقط من مرة واحدة ، لكن لو أخذ الإنسان صورة لكان وجاء شيء يضرب عدسة الصورة فهو يعيد التصوير ، وكذلك الذهن إن أراد الإنسان أن يأخذ لقطة لشيء ما تستقر في بؤرة الشعور وفي بؤرة الشعور شيء آخر ، فالشيء لا يستقر في الذهن . بل لا بد من قراءة مضمون اللقطة مرة ثانية ليؤكد الإنسان المعلومات لتنطبق في بؤرة الشعور .

ومثال ذلك الطالب الذي يدخل ساحة المدرسة التي يعقد بها الامتحان . وقبل أن

يدق جرس الامتحان بخمس دقائق يأتى له واحد من زملائه ويقول له : هل ذاكرت الموضوع الفلان . فيقول الطالب : لآلم أستذكره . فيقول الصاحب : هذا الموضوع سأتى منه سؤال فى الامتحان . فيخطف الطالب كتابا ويقرأ فيه هذا الموضوع لمرة واحدة . هذا الطالب فى هذه اللحظة لا يتذكر ماذا سآكل على الغداء هذا اليوم ، أو من سيقابل . بل يعرف أنه بصدد أمر فرصة ضيقة ، ويركز كل ذهنه لىستقبل ما يقرأه . وفى لحظة واحدة يحفظ هذا الموضوع . وإذا جاء الامتحان ووجد السؤال فهو يجيب عليه بأدق التفاصيل . وقد نجد طالبا آخر جالس لآيام يحاول استذكر هذا الدرس بلا طائل .

إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة « شريطة ألا يستقبل الإنسان ما يقرأ أو يسمعه من معلومات والذهن مشغول بأشياء أخرى . والدليل على ذلك : أن الإنسان قد يسمع القصيدة مرة واحدة أو يسمع الخطبة مرة واحدة فيحفظ من القصيدة أكثر من بيت ، أو يحفظ من الخطبة أكثر من مقطع ، لأن ذهن الإنسان فى تلك اللحظة كان خالبا فالتقط الأبيات التى حفظها ، وكذلك الخطبة ، أما بقية أجزاء القصيدة أو الخطبة فقد يكون ذهنه شرد إلى أشياء أخرى . ولذلك يحاول الإنسان أن يكرر الاستماع والإصغاء والقراءة أكثر من مرة ليهيئ ويعد بذرة الشعور ، فيحفظ الإنسان ما يريد .

إذن فالذهن يلتقط مرة واحدة ، أما الذاكرة فهى تتذكر أى تستحضر المعانى التى قد تختفى فى الحافظة ، ولا شىء يضيع فى الحافظة أبدا ، بحيث إذا جاء الاستدعاء طفت المعانى على السطح . كأن انطباعات الإنسان فى نعم الله لا تنسى أبدا . وهى موجودة عند الإنسان ، ولكنها تريد من الإنسان أن يستدعيها من الحافظة ويطلبها .

ولتر دقة الأداء القرآن : « واذكروا نعمة الله عليكم » سبحانه يقول هنا « نعمة » مع أن نعم الله كثيرة ، ولكن الله قد آثر أن يأتى بالمفرد ولم يأت بالجمع . وذلك ليبين للإنسان أن أية نعمة فى أية زاوية من حياة الإنسان تستحق أن يذكرها الإنسان ، فنعم الله كثيرة ، ولكن ليتذكر الإنسان ولو نعمة واحدة هى نعمة الإيجاد من عدم « أو نعمة البصر ، أو السمع . وكل نعمة من هذه النعم تستحق من الإنسان أن يذكرها دائما ، ولا تطرد نعمة نعمة أخرى ، فما بالنا إذا كانت النعم كثيرة ؟

ولو غمّن الإنسان في كل نعمة لاحتاجت إلى أن يتذكرها دائماً ، أو أن النعمة اسم للجنس كله ، لأن المفرد يطلق على كل الجنس ، مثل الإنسان فإنها تطلق على كل فرد من أفراده مثل محمد وعلى وخالد .

وكلمة « النعمة » قد تُنسب إلى سببها كنعمة سببها مروءة واحد من البشر ، وهي محدودة بمقدار الأثر الذي أحدثته . لكن نحن هنا أمام نعمة المسبب وهو الله ، ولا بد أن تناسب نعمة الله جلال وجلال عظمته وعظاته .

« واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به » و « واثق » تقتضي أمرين : فالإنسان طرف الاحتياج والفقر والأخذ ، والرب صاحب الفضل والمطاء والغنى ، إنه هو الربوبية وأنت العبودية ، وهو الحق القائل :

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة البقرة) .

إذن فـ « واثقكم » تعني التأكيد من طرفين ، لأن « واثق » على وزن « فاعل » ، ولا بد في « فاعل » أن تكون من اثنين . ومثال ذلك « شارك » تقولها لاثني أو أكثر ، فنقول : « شارك زيد عمراً » ، وكذلك « قاتل زيد حمراً » . وحين يقول الحق : إنه « واثق عباده » أي أنه شاركهم في هذا الميثاق وقبلة منهم . لكن أي ميثاق هذا ؟

ونحن نعرف الميثاق الأول الذي هو ميثاق الذر :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (١٣٦)

(سورة الأعراف)

وهو ميثاق الفطرة قبل أن توجد النفس وشهواتها . وبعد ذلك هناك ميثاق العقل الذي نظر به الإنسان إلى الوجود واستطاع أن يخرج من تلك الرؤية بأن الوجود يحكم ومنظم ورأسع ، ولا بد لهذا الوجود من واجد وهو الله . وبعد ذلك ميثاق الإيمان بالله ، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما عرض منهج الإسلام آمن به بعض

الناس ، أى أخذ منهم عهداً على أن يتقبلوا مطلوبات الله ، ألم يأخذ الرسول عهداً في العقبة حين قالوا له :

خذ لنفسك ولربك ما أحببت . فتكلم - رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال : « أبايعكم على أن تؤمنوا بما نؤمنون منه نساءكم وأبناءكم » فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم والذي بعثك بالحق لنمنعك مما تمنع منه أئربنا فبايعنا يا رسول الله فتحن أبناء الحرب وأهل الحلقة (السلام) ورنناها كابرا عن كابر^(١) .

وحدث هذا - أيضاً - عند بيعة الرضوان تحت الشجرة . إذن فمعنى « واثقكم به » إما أن يكون العهد العام الإيمان في عالم الذر ، وإما أن يكون العهد الإيمان الذي جاء بواسطة الرسل .

« وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سبعتنا وأطعنا » وحين يؤمن الإنسان يقول : سمعت وأطعت ، وهكذا تنتهى مسألة التعاقد . ويتبع الحق ذلك بقوله : « واثقوا الله إن الله عليم بذات الصدور » . واثقوا أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من الله وقاية ، فالمطلوب منا أن نلتحم بمنهج الله إلتحاما كاملا ، وعلينا كذلك أن نجعل بيننا وبين صفات غضب الله وقاية . وعرفنا أن قوله الحق : « اتقوا الله » متسار مع قوله : « اتقوا النار » ، وقد يقول قائل : وهل للنار أوامر وتواه ؟

ونقول : أحسن الفهم عن ربك واجعل بينك وبين غضب الله وقاية ، فالنار جند من جنود الله . وسببنا يوضح : اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال وقاية : لأن الحق له صفات جلال هي الجبروت والانتقام والقهر ، وللحق صفات جمال فهو الغفور الرحيم المتقي ، الحكيم إلى غير ذلك من صفات الجمال . إذن فلنجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية تقينا من جنود صفات الجلال ومنها النار .

وقلنا من قبل : إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغنا أنه في الليلة الأخيرة من رمضان يتجلى الجبار بالغفوة . والنظرة السطحية تتساءل : ولماذا لم يقل : يتجلى الغفار

(١) رواه أحمد وذكر في السيرة النبوية لابن هشام .

بالمخفرة ؟ ذلك أن (الجبار) صفة من صفات الجلال التي تقتضي معاقبة المذنب ، والمذنب متعلق بصفات الجلال لا بصفات الجمال ، إذن فالمنطق يقتضي أن يصف المذنب أمام شديد الانتقام ، لأن المقام يناسب صفات الجلال ، ولكن علينا أن نتذكر جيدا أن الله يرضى العنان للمذنب لعله يتوب ، وأن الله يفرح بتوبة عبده وأن رحمته تغلب غضبه .

ويذيل الحق الآية : « إن الله عليم بذات الصدور » والتقوى - كما نعلم - لا تنشأ من الأعمال المحسنة المدركة فقط ، بل تنشأ أيضا في الأحوال الدنيوية المضرة . ومثال ذلك نية سيئة ونية حسنة . فالصدق ، الحمد ، التبت ، المكر ، كل ذلك صفات سيئة ؛ فإياكم أن تقولوا إن التقوى للمدركات فقط ؛ بل للمحسبات أيضا . وهمل القلوب له دخل في تقوى الله . ومن بعد ذلك يقول الحق :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

إن الحق - كما علمنا - حين ينادي المؤمنين بقوله : « يا أيها الذين آمنوا » إنه سبحانه لم يقتحم على الناس تصرفاتهم الاختيارية لمنهجه ، بل يلزم ويأمر من آمن به ويوجب عليه ؛ فيوضح : يا من آمنتم بي إلهًا حكميًا قادرًا أخذ منهجى . ولكن الحق يقول : « يا أيها الناس » حين يريد أن يلتفت كل الخلق إلى الاعتقاد بوجوده ، أما من يؤمن به فهو يدخل في دائرة قوله الحق : « يا أيها الذين آمنوا » وهذا النداء يقتضي بأن يسمع المؤمن التكليف بمن آمن بوجوده .